摩訶僧祇律卷第三十一　仕
東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯譯
明雜跋渠法之九
內宿內煑自煑者佛住曠野精舍諸
天世人之所供養尒時僧院內作食
厨潘汁溢器悪水流出巷中為世人
所嫌云何沙門釋子住處食厨不別
諸比丘以是因縁往白世尊佛告諸
比丘汝等正應為世人所嫌從今日
不聽內作淨厨潘汁流外作淨厨法
不應東方北方作淨厨應南方西方
作若比丘內作淨厨潘汁流外者越
比尼罪
復次佛俱娑羅國遊行至呵帝欽婆
羅門聚落如上粥縁中廣說乃至不
聽內宿內煑復次佛俱薩羅國遊行
至固石婆羅門聚落時有剃髮師摩訶
羅父子出家聞佛来欲作粥如上粥
縁中廣說乃至不聽內宿內煑自煑
復次佛鴦求多羅國遊行尒時支
尼耶螺髮梵志聞世尊来作僧坊淨
厨遣人請佛佛告優波離汝於先去
為僧處分受食厨勿令初夜過若過

者即名僧住處不得作時優波離白
佛言世尊得一覆別隔不佛言得復
問得通隔別覆不佛言得復問得通
覆通隔不佛言得復問得別隔別覆
不佛言得復問得一邊二邊三邊一
切盡得不佛言得隔道得不佛言得
得閣上閣下不佛言得或有樹根在
淨地枝葉在不淨地或有樹根在不
淨地枝葉在淨地或有樹根枝葉俱
在不淨地或有樹根枝葉俱在淨地
一覆別隔者僧得受作淨屋如是乃
至別隔別覆僧得受作淨屋一邊二
邊三邊一切盡得作淨屋隔道者道
兩邊淨中間不淨若置酥瓨等在中
間者應穿兩邊流入淨地者聽取若
穀麦豆囊橫置中間者得解兩頭取
若蘿蔔葱甘蔗在道中者得截取淨
者閣上閣下者若閣上若閣下得受
作淨屋樹根在淨地枝葉在不淨地
者樹根在淨地生枝葉蔭不淨地若
果落地者應時取內淨屋中若不取
至初夜過者即名不淨樹根在不淨
地枝葉在淨地者樹在不淨地生枝

菜蔭淨地若果落地即名為淨隨時欲
取便取二俱不淨者樹不淨地生枝
菜亦蔭不淨地果落應時取內淨屋
中若不時取至初夜過者即名不淨
二俱淨者樹淨地生枝菜亦蔭淨地
果落者即名為淨隨時欲取便取是
名二俱淨若不淨地生蘿蔔葱菜若
取應時取內置淨屋中若不時取至
初夜若過即名不淨若賊來偷果菜覺
已恐怖捨果菜而去應即取內淨屋中
若言明日當取至初夜過者即名不
淨若不覺棄時早晚即見時應取內
淨屋中若不取至初夜過者即名不
淨若不淨地中生若瓜瓠者擿取應
時內淨屋中若不內過初夜即名不
淨若僧住處有檀越施僧穀瀉著不
淨地中應時取著淨屋中若不取至
初夜過者即名不淨若白衣持餅麨
粮食來寄宿明日去時與比丘者即
名淨若比丘作是念明日去必當與
我若與者即名不淨持果菜來宿亦
如是若運致穀米淨屋倉滿已若著
講堂中溫室中若井屋若新屋中庭

若非淨地者初中後夜隨時應從若
不從至初夜過者即名不淨若欲作
新住處者營事比丘應以繩量度作
分齊尒許作僧淨屋尒許作僧住處
應作是說此中尒許作僧淨屋受若
不受者至初夜過即名不淨隨事定
淨屋淨屋定如是住處温室講堂門
屋浴室薪屋井屋井屋定若檀越言
莫預分處須待成設飯施僧已僧隨
意分處成已應作是說下閣中閣上
閣僧淨屋受（受已即名淨亦得住）若復不受國
土乱時王未立尒時得受若復一王
逝一王衆人未舉尒時得受
若復不受者住處聚落停廢二年得
受是中或有聚落停廢非住處停廢
或住處停廢非聚落停廢或聚落停
廢住處亦停廢或非聚落停廢非住
處停廢是中不受即名不淨若停可
食物是名內宿內煮自煮者比丘不
得自煮食若病應使淨人煮若無淨
人者有淨銅器不受膩者應淨洗已
炊令沸使淨人知著米著米已比丘
不得自燃應使淨人燃沸已淨人欲

去得受取自煑令熟當悔莫令不受
物落中如是煑肉令膾菜令萎受已
得自煑令熟下至煑羹湯亦不得自
煑使淨人煑若乞食食冷得自溫無
罪若淨人病應使他淨人煑粥與若無
淨人者淨米已得自煑若有長粥不
得自食是名宿內煑自煑
受生肉者佛住曠野尒時六群比丘
持肉段生魚為世人所嫌云何沙門
不能乞食持肉段生魚而行此壞敗
人何道之有諸比丘以是因緣往白
世尊佛言呼六群比丘來來已佛問
比丘汝實尒不答言實尒世尊佛告
諸比丘從今日後不聽受生肉若比
丘病得使淨人知者煑膾已受取得自
煑令熟若比丘林中經行坐禪若見
樹下有死麞鹿殘若須者不得自取
當使淨人知若自取者不得自食應
與園民若與沙彌若見鹿殘亦如是
若比丘乞食時得燥脯火上燎已得
受有衆生名俱耶無腸肚吞肉段還
完出若須者得受不聽受生穀穀者
白米穀赤米穀穬麥小麥悉不聽受

若生癰瘡須小麥塗若應使淨人
作淨已得自取研破用塗之不聽受
若淨屋中有穀麥麩若須者得自
取不聽受若蒙具豆摩沙豆大豆小
豆如是比若須者得受是名受生穀
自取更受皮淨者佛住舍衛城時王
波斯匿有菴拔羅園時果茂盛王聞
園民諸比丘頗来食果不園民答言
大王不請何由来食王言汝可往請
比丘来食果即往詣僧所頭面礼足
胡跪合掌白言王請僧食果諸比丘
即往就園食果很藉棄地或復持還
於是園民不得送果王問園民何故
不送果園民即以上事具白王王聞
已其心不悅作是言諸比丘但當食
果何故棄地復持而去與誰諸比丘
以是因緣往白世尊佛言呼是比丘
未来已佛具問上事汝實尒不答言
實尒佛問比丘汝但當食果何故棄
地復持還為答言世尊我持来受已
更食佛言汝云何自取已後受更食
佛言從今日不聽食菴拔羅果
復次佛住王舍城耆舊童子菴拔羅

園時若舊童子問園民言諸比丘食
菴拔羅果不答言世尊不聽時若舊
童子聞是語已往到世尊所頭面礼
足却住一面白佛言世尊菴拔羅是
時果願世尊聽諸比丘食佛言從今
日聽淨果皮食時諸比丘使淨人盡剥
果皮而食淨人嫌言合皮可食何故
使我盡剥皮爲諸比丘以是因緣往
白世尊佛言不須盡去皮當尒淨聽
食不聽自取後受食應先使淨人尒
淨然後受食若比丘園林中行見落
果在地須者應使淨人取若自取者
不得自食應與園民若沙弥若果熟
落地傷破即名尒淨應受取却核得
食若鳥啄若器中傷破下至如蚤脚
即名皮淨却核得食若欲食核者火
淨已聽食若皮淨不火淨食核者波
夜提若火淨不皮淨皮核俱得食若
不火淨不皮淨食者一波夜提一越
比尼若俱作無罪是名自取後受皮淨
比尼斷當事 障导非障导 比丘尼內宿
內煮并自煮 受生宍并穀 自取後更受
皮淨并火淨 第六跋渠竟

重物者佛住舍衛城余時請比丘賣
僧牀褥或借人或私受用諸比丘以
是因緣往白世尊佛言呼是比丘来
来已佛問比丘汝實尒不答言實尒
世尊佛言從今日不聽比丘賣僧牀
褥借人私受用設一切僧集亦不聽
賣借人私用若賣借人私用越比尼
罪云何名重物牀褥鐵器瓦器木器
竹器如盋戒中廣說是名重物檀越
施僧牀褥俱襵氍毹杭𣰽毾帶刀子
鉢傘蓋扇革屣針筒剪爪刀澡罐是
中牀褥俱襵杭氍毹如是重物應入
四方僧其餘輕物應分若檀越言一
切盡分應從檀越意分若言一切施
四方僧者不應分若比丘道路行佫
人見比丘心生歡喜持種種雜物布
施比丘是中有重物應與隨近精舍
當語檀越持是牀褥與某精舍比丘
若言我已決意施復開闢我為比丘
言亦可置此閑供給客僧得其功德
復言不能我已決意應語長壽此是
重物難致可此閑賣取直彼閑還作
不若言任尊者意得賣取直至彼住

處牀直買牀褥直買褥如是一切隨
直買易若言一切盡分者應隨施主
意分若言一切施四方僧者不應分
請有二種一僧次二私請彼問得種
種雜施僧次得物入僧私請得物自
入已若牀褥多釜鑊少當語檀越令
知已得轉牀褥作釜鑊若釜鑊多貿
易牀褥亦如是若有破器得鞋作大
者是名重物無常物者佛住曠野介
時尊者阿若憍陳如在巨摩帝住時
有放牧人名渠尼婦名尸婆離憍陳
如時到著衣持鉢入聚落乞食得已
常到放牧人家食時婦人信心歡喜
常供給乳酪生酥熟酥飲已還住處
便作是念用是苦器久在世為我訣
患此身便持衣鉢著一處在林樹下
以頭枕象圓右脅著地心不亂即入
無餘涅槃尸婆離知時節應來即
敷牀座掃地辦乳酪漿待時過不
來時尸婆離便作是念阿闍梨常日
日來今何故不來將不病耶不為惡
虫所傷即往看之見樹下臥作是念
阿闍梨故當眠默然立聽不聞喘息

以手摩心身體已冷便言奇哉已無
常我當供養舍利即歸語夫取斧折
好新積置一處即便闍維舍利在一
面並著見有四鳥種種異色從四方
来鳥身即自變白而去時夫渠尼苦
住不樂作是念是比丘衣鉢當輸王
王法難了恐復更索餘物即持詣王
白言此憍陳如比丘無常有是衣鉢
輸王王即評此衣鉢價直五錢官斷
言此沙門無常衣鉢還歸比丘即持
還白僧言尊者阿若憍陳如無常有
此衣鉢諸比丘見已識彼衣鉢即問
言頗見異事不答言見我闍維時見
有四鳥有種種色乃至比丘以是因
緣往白世尊是事云何佛告比丘此
是四魔天来欲觀其識神不見已變
白而去諸比丘白佛言此衣鉢應屬
誰佛言應屬僧
復次佛住舍衛城時有病比丘語比
丘言看我當與長老衣鉢時病比丘
無常諸比丘僧集欲分彼衣鉢看病
比丘言是病比丘存在時語我言看
我當與汝衣鉢諸比丘以是因緣往

白世尊佛言已與未答言未佛言不
與已無常得越比尼罪彼不應得
復次佛住舍衛城時有病比丘語比
丘言看我當與長老衣鉢即便與得
已不作淨還置病人邊時病比丘無
常乃至諸比丘以是因緣往白世尊
是事云何佛言為作淨不作淨答言
不作佛言不應得
復次佛住舍衛城時有病比丘語比
丘言看我當與長老衣鉢即便與得
已作淨還置病比丘邊乃至佛問作
淨不答言作佛言應得
復次佛住舍衛城有沙彌無常諸比
丘問佛此衣鉢物應屬誰佛言屬和上
復次看病比丘作是恨言我看病不
避寒暑執衆苦事求索湯藥乃至除
大小行器其實如是是誰應得言衆
僧得耶諸比丘以是因緣往白世尊
佛言看病比丘甚苦應與三衣鉢盂
及所受殘藥
時尊者優波離知時而問世尊病比
丘得囑與人物不佛言得復問得囑
與醫藥不佛言得若囑言我不差當

與若老即名捨若囑言我向彼聚落
若不到當與若到者即名捨若囑言
我行去若無常若當與還者即名捨
若決定囑言我若死若活共心決定
與者應與若囑與衆多者取後人應
得若與衆多人在前者應得若比丘
無常若般泥洹不應便開其户彼若
有共行弟子依止弟子持戒可信者
得與户鈎若不可信者當持户鈎與
僧知事人已供養舍利料理竟然後
出彼衣物若有共行依止弟子持戒
可信者使出若不可信應使知事人
出若比丘作是言我此中亦有衣鉢
者當觀前人持戒可信者應與不可
信者不應與若有可信人證明者應
先與然後僧受受有二種羯磨受分
分受貿易分受羯磨受者羯磨人應
作是說大德僧聽某甲比丘無常若
般泥洹所有衣鉢及餘雜物應現前
僧分若僧時到僧現前羯磨與某甲
比丘受白如是
大德僧聽某甲比丘無常若般泥洹
所有衣鉢及餘雜物現前僧應分僧

令現前持是衣鉢及餘雜物與某甲
比丘受諸大德忍持是衣鉢及餘雜
物與某甲比丘受忍者僧默然若不
忍者便說僧已忍持是衣鉢及餘雜
物與某甲比丘受竟僧忍默然故是
事如是持是名羯磨受分分受者作
分已唱言各各自取分是名分分受
貿易分受者手相貿貿易是名貿易分
受若四比丘聚落中住一比丘無常
者三比丘應受應作是說諸長老某
甲比丘無常若泥洹有是衣鉢及餘
雜物現前僧應分此處無僧我等現
前應分若三比丘住一比丘無常者
二比丘應受應作是說乃至此處無
僧我現前應得若二比丘共住一比
丘無常者一比丘得受應心念口言
某甲比丘無常若涅槃有是衣鉢現
前僧應分此處無僧我現前應得若
欲與看病比丘物者應行舍羅知人
多少知已應與亡人所受持衣鉢及
所受殘藥羯磨者應作是說大德僧
聽某甲比丘無常若涅槃所有衣鉢
現前僧應分若僧時到僧持是衣鉢

四分律第四十三卷　第十四張　仕　畢

及所受殘藥與看病比丘某甲如是
白白一羯磨乃至僧已與看病比丘
某甲衣鉢及餘殘藥竟僧忍默然故
是事如是持看病人云何應得不應
得一不應得者暫作不應得老作不應
得樂福德作不應得邪命作不應得暫
作者暫作不作是名暫作老作者僧
次老是名老作樂福德作者自為福
德故看是名樂福德邪命者希望故
看病是名邪命應得者佛言欲饒益
故下至然一燈炷欲令病人除差應
得作羯磨已應量影若有客比丘來
者應結在羯磨前在羯磨後或值死
不值羯磨有值羯磨不值死或有值
死值羯磨或不值死不值羯磨是中
值羯磨不值死值死值羯磨者應得
是中值死不值羯磨不值死不值羯
磨者不應得若為病人求醫藥若為
塔事僧事去應與是名無常物法
癡法者佛住王舍城尒時長老劫賓
那有二共行弟子一名難提二名鉢
遮難提癡病有時來有時不來彼僧
羯磨諸比丘以是因緣往白世尊佛

語諸比丘難提鉢遮難提癡病有時
来有時不来破僧羯磨者僧應與作
癡羯磨羯磨人應作是說大德僧聽
難提鉢遮難提癡病有時来有時不
来破僧羯磨若僧時到僧與難提鉢
遮難提癡病羯磨白如是大德僧聽
難提鉢遮難提癡病有時来有時
不来破僧羯磨僧今與難提鉢遮難
提癡病羯磨諸大德忍與難提鉢遮
難提癡病羯磨者默然若不忍者便
說是第一羯磨第二第三亦如是說
僧已與難提鉢遮難提癡病羯磨竟
僧忍默然故是事如是持作是羯磨
已若来若不来不破羯磨若癡病差
得本心即名捨是名癡羯磨
見不欲者佛從舍衛城尒時瞻波比
丘闘諍相言同止不和一比丘舉一
比丘二比丘舉二比丘衆多比丘舉
衆多比丘諸比丘以是因緣往白世
尊佛言從今日聽作見不欲見不欲
者者僧中作非法羯磨事若有力者
應遮言諸長老是非法非比尼不應
作若前人見惡力勢恐有奪命傷梵

行者應作見不欲作是說此非法羯
磨我不忍與見不欲如是三說作見
不欲時不得趣人邊作應同意人邊
作一不得衆作見不欲得二人三人作
餘者當與如法欲已捨去若僧中非
法斷事一不遮一不與欲一不作見不欲越
比尼罪若作是念隨其業行如火燒
屋但自救身得護心相應無罪是名
見不欲
破信施者佛在舍衛城尓時有長者
次請僧食時優波難陀次到其家長
者聞言欲此間食欲持去答言欲持去
即取其鉢盛滿中種種飲食優波難
陀得食已即持到婬女家問言欲得
食不答言欲得取汝器來即與飲食
羅列牀上復更乞去時長者子食已
往婬女家女言大家郎欲食不答言
取來即持牀上食與見已便識問言
汝何處得此食女言大家郎但食用
問為諸年少邊得不尓我欲知處問
不止便言阿闍梨優波難陀見與長
者子嫌言我以衆僧為良福田而優
波難陀反以婬女為良福田

復次佛住王舍城時有無畏薩薄主
施僧兩張細毛時優波難陀僧中知
得已即持與婬女婬女得已便被著入
市肆時無畏薩薄主見已便識問言
汝何處得此氎答言大家郎何故問
耶諸年少邊得復問不尒我欲知之問
不止便言尊者優波難陀見與時薩
薄主嫌言我以衆僧為良福田而優
波難陀反以婬女為良福田諸比丘聞
已以是因緣往白世尊佛言呼優波
難陀來來已佛問優波難陀汝實尒
不答言實尒佛言此是惡事汝云何壞
信施物從今日不聽壞信施物信者
信心與歡喜與施者有八種時食夜
分乃至淨不淨破者欲心與婬女童
婦大童女不能男惡名比丘尼惡名
沙弥尼下至欲心與畜生得越比尼罪
有人僧中乞食得與二摶若人多者
等分與若於前人有欲心者不應與
若父母貧苦無信心者得少多與若
有信心者得自恣與有二種應與益
者損者益者若檀越若優婆塞作塔
事僧事應與損者若賊若王若見惡

人不與者能作不饒益事此人應與 摩訶僧祇律第二十卷 [illegible]
是名破信施
華嚴法者佛住王舍城時難陁優波
難陁著金華嚴行為世人所嫌云何
沙門釋子如王大臣貴勝人著金華
嚴諸比丘以是因緣往白世尊乃至
佛言從今日後不聽著金華嚴復次
世人吉祥日時六群比丘有著種種
異色華嚴有著一重華嚴者共期遊
觀為世人所嫌云何沙門釋子著種
種華嚴如王大臣見者惡者復作是
言云何沙門釋子如下賤人著一重
華嚴此壞敗人何道之有諸比丘以
是因緣往白世尊佛言從今日不聽
著一重華嚴
復次佛住王舍城尸陁林尒時世尊
身少不和耆舊童子往至佛所頭面
礼足白佛言世尊聞世尊不和可服
下藥世尊雖不須為衆生故願受此
藥使來世衆生開視法明病者受藥
施者得福尒時世尊默然而受耆舊
復念不可令世尊如常人法服藥當
以藥熏青蓮華授與世尊世尊一嗅

樂勢十八行下下已光相不悅尒時
阿難語尊者大目連言世尊服藥何
處有隨病食時目連即觀見瞻波國
怒奴二十億子日莫五百味食是時
目連即以神力到其前立時二十億
子見尊者目連威儀神德心懷踊躍
歎未曾有目連尒時即說偈言
天尊甚奇妙 無量功德聚 身中小不和
宜須隨病食 汝今得善利 當獲大果報
聲聞諸弟子 仰比於世尊 喻如須弥山
得一芥子分
時長者子聞說此偈心大歡喜歎言
善哉今得斯利即辦餚饍請目連住
食時目連作是念我為世尊索隨病
食不宜先食即便受食置虛空中然
後自食二十億童子語尊者目連言
我欲令世尊先食然後我食云何得
知目連言此食器須臾當還自知食
訖尒時目連屈申臂頃到世尊所奉
食世尊世尊食已器來空而還時怒
奴二十億童子遙見器還起迎頂戴
而受時瓶沙王來問訊世尊聞食香
問言此何香答言食香佛語大王欲

今如来残食不自言欲食世尊我大
得善利得如来残食食已白佛言世
尊我生王家已来未曾得如是食世
尊此為是天食龍食揵單越食鬼神
食耶佛言此非天食乃至非鬼神食
也此是王土憂奴二十億童子家常
所食耳世尊即為王說憂奴二十億
童子脚下金色毛長四寸福德如是
王聞已即欲往者臣白王言云何此
是王之民應當命来不宜自往即遣
人往喚語父母言王欲見童子父母
言王喚正當欲方便罰我錢耳導輸
千万不能令子詣王即連車載金銀
寶物送詣王所白王言童子軟弱不
堪自致所有珍寶今送獻王王言我
自有金銀寶物不須是為但欲見童
子身可使还白王言童子是極樂人
柔弱不堪車乘王言若尒者裝船載
来若至不通船處鑿地作渠以芥子
擿滿渠来即便牽来至出口童子柔
弱以衣褥敷地蹋上而来遥見世尊
在逌地坐見已即却衣褥蹋地而来
世尊見已而發微笑諸比丘白佛言

世尊何因而笑佛告諸比丘汝見此　摩訶摩耶經上卷　第十二張　往
童子不荅言見佛言此童子從九十
一劫已來足未曾蹋地今見如來恭
敬故非是福德盡也前至佛所頭面
礼足却坐一面佛為隨順說法示教
利喜得法眼淨佛教童子若王來入
者當下地跏趺坐現脚時王來入童
子即下地跏趺現脚而坐時王侍者
即拔劒欲向王即呵之時童子見已
心生恐畏即白王言聽我出家王言
欲何道出家耶荅言欲佛法出家王
即遣使語其父母聽出家不父母聽已
即求佛出家受具足諸比丘白佛言
是童子有何因緣九十一劫足不蹈
地佛告諸比丘過去世時九十一劫
有佛名毗鉢施如來應供正遍知出
現於世時有長者子九十人請佛及
僧八十千衆三月安居一人供一日
是長者子最後設供加以白氎敷地
供養衆僧因是果報九十一劫生天
人中未曾蹈地尒時長者子即今恕
奴二十億童子是也童子出家已在
尸陁林中經行不倦脚底傷破血出

在地佛見已知而故問比丘此萇經
行處血出乃至如是比丘答言是怨奴
二十億童子經行處佛告諸比丘是
怨奴二十億童子設使精進經行須
彌山碎如粉塵不能得道況復傷皮
時怨奴二十億童子聞是語已至一
空靜處結跏趺坐作是思惟佛聲聞
弟子中精進不懈無過於我世尊方
言不能得道不如捨戒還家作諸功
德供養佛及比丘僧佛知其心即以
神足乘虛而來在其前坐佛語比丘
我今問汝隨汝意答汝本能彈琴不
答言能彈絃急時得成音不不也世
尊復問絃緩時得成音不不也世尊
復問比丘絃不急不緩得成音不答
言尒佛告比丘精進太急心生結使
精進太緩心生結使不急不緩心淳
鑒徹一切如增一線經中廣說佛告
比丘汝信心捨二十億出家云何於
正法中起增上慢自生苦惱佛告比
丘我因汝聽諸比丘著革屣怨奴二
十億童子白佛言但聽諸比丘著革
屣我漸漸習行以當著革屣佛言從

今以後聽著一重革屣時阿難亦在
邊聞世尊聽諸比丘著一重革屣持
五百緉革屣到世尊所頭面禮佛足
却住一面白佛言唯願世尊受此革
屣佛即為說偈咒願
身口意離惡　清淨梵行人　革屣布施者
人天中受樂　金地種種報　莊嚴諸宮殿
得如意神足　清淨無礙等　施少得大利
清淨福田故　智者應清淨　能得福田果
復次佛住舍衛城爾時世尊五日一
按行諸比丘房見諸革屣狼藉在地
知而故問比丘此何等革屣狼藉乃
爾比丘答言世尊此革屣破長兩重
故不敢補佛言聽補復次佛住舍衛
城時南方比丘來禮拜世尊中路革
屣破故脚底穿壞曳脚而行頂禮佛
足佛知而故問何故曳脚而行答言
世尊我著一重革屣中路破不敢著
兩重是故脚破佛言從今日聽作尼
目呵革屣若著福羅不聽逆前應遶
後革屣法不聽總革角白革角金革
屣真珠革屣琉璃水精碼瑙種種色
革屣不聽著若得新革屣者不聽著

應使淨人知著下至五六步然後著
若得著者越比尼罪是名革屣法
屐法者佛住王舍城耆舊童子菴拔
羅園佛為阿闍世王竟夜說沙門果
經時優波難陀聽久疲極還自房宿
至後夜起著屐而來䠒䠒作聲象馬
聞之競驚而鳴時王聞已恐怖即還入
城諸比丘以是因緣往白世尊佛言
呼優波難陀來來已佛問優波難陀
汝實尒不答言實尒佛言從今日後
不聽著屐復次佛住王舍城時比丘
在天帝釋石室邊坐禪有比丘著屐
在前經行時坐禪比丘聞聲已心不
得定諸比丘以是因緣往白世尊乃
至佛言從今日後不聽著屐屐者金
屐銀屐摩尼屐牙屐木屐皮屐馬尾
屐麻屐欽婆羅屐綖屐芒草屐樹皮
屐如是比一切屐不聽著脚穿屐時
越比尼罪若欲洗脚得攝屐躡上不
犯比丘著革屣時應牽根上若不牽
上者越比尼心悔若著無根者得越
比尼罪是名屐法浴法者佛住舍衛
城時六群比丘至阿脂羅河上洗浴

用揩石揩身爲世人所嫌云何沙門 摩訶僧祇律第[illegible] 第[illegible]張 [illegible]
揮子用揩石揩身如王家關人力士
與壞敗人何道之有諸比丘以是因
緣往白世尊乃至佛言從今已後不
聽用揩石揩身揩石者木作若石若
塼如是比皆不聽用若水中有柱亦
不得就揩身若浴時當使一人揩揩時
不得俱舉兩髀應一髀自遮次第而
揩若無人者當自揩不得立浴如俗
人法應坐亦應次第洗手髀若身體
有垢膩者不得以拳揩應舒手揩若
用揩石洗浴者越比尼罪是名浴法
屑末者佛住舍衛城時難陁優波難
陁持種種香屑來詣阿脂羅河上浴
時有外道弟子見已作是念我等當
共撥沙門優婆塞去即往其所作如
是言誰師少欲知足時優婆塞言我
師少欲知足外道弟子復言我師少
欲知足優婆塞言汝師無慙無愧噉
酒糟驢我師少欲知足有慙愧外
道弟子言若汝師少欲知足者當共
賭物答言欲賭何物外道答言欲賭
五百舊錢優婆塞言可尒便共議言

當作何等試之即作種種香屑未已欲
先至誰師所外道弟子言先至我師
即先遣人往語已師我持香屑未往
可現少欲相慎莫受尋即持往語言
諸師哀愍故願受香屑荅言我出家
人非王子大臣用是香屑為不受已
復持詣祇洹精舍作如是言諸師哀
愍我故受是香屑優婆塞曽直先不
語故比丘即打揵搥集僧欲分香屑
有不來者有弟子為迎分言與我和
上阿闍梨迎分如是競索語聲高大
外道弟子見已拍手大笑我得子便
今日得勝時優婆塞慙愧無言往至
佛所頭面礼足却住一面具說上事
白佛言世尊我不惜錢但以外道得
勝是故慙愧佛即為優婆塞說法示
教利喜發喜心已頭面礼足而退世
尊往衆多比丘所敷尼師檀而坐具
以上事為諸比丘說佛告諸比丘從
今日不聽用香屑復次佛住王舍城
如来以五事利益故五日一行諸比
丘房見比丘癖病佛知而故問比丘
汝調適安樂住不荅言世尊我病癖

瘥得香屑末洗浴便老世尊制戒不
得用香屑是故苦住佛言從今日聽
病比丘用香屑香屑者若尸屑馬耳
屑七色屑梅檀屑俱哆屑卷拔羅屑
閻浮尸利屑阿浮屑伽比羅屑如是
比一切不聽若比丘病癬瘙須屑末塗
絡老者得用無罪聽用迦羅屑摩沙
屑摩度羅屑沙豆屑塗土是名末屑法
杖絡囊法者佛住王舍城介時六群
比丘難陀優波難陀持寶絡囊盛鉢
復有持黒絕絡囊以杖串肩上而
行爲世人所嫌云何沙門釋子如王
大臣持寶絡囊盛鉢肩上而行有
見惡者復言云何沙門釋子如下賤
使人持黒絡囊盛鉢串肩上而行嫌
賤人何道之有時諸比丘以是因縁
往白世尊乃至佛言從今已後不聽
畜杖絡囊復次佛住舍衛城如來五
日一行諸比丘房見比丘病手知而
故問比丘調適安樂住不答言世尊
我病手故破鉢世尊復制不聽畜杖
絡囊是故不樂佛言從今日後病比
丘聽從僧乞畜杖絡囊僧應與作羯

磨乞法者偏袒右肩胡跪合掌作如
是言大德僧聽我某甲痈手故破鉢
今從僧乞畜杖絡囊羯磨唯願僧與
我羯磨第二第三亦如是說羯磨人
應作是說大德僧聽某甲比丘痈手
故破鉢已從僧乞畜杖絡囊羯磨若
僧時到僧與某甲比丘畜杖絡囊羯
磨如是白白一羯磨乃至僧已與某甲
比丘畜杖絡囊羯磨竟僧忍默然故是
事如是持作羯磨已欲行時手捉杖及
絡囊不得舉著肩上而行若持杖者得
越比尼心悔持絡囊者亦越比尼心
悔若持杖絡囊及鉢者越比尼罪若
道路行時得繫漉水囊杖頭手捉而
行不聽著肩上若不作羯磨持杖者越
比尼罪持絡囊亦越比尼若持杖絡
囊者得二越比尼罪是名持杖絡囊法
重物亡人衣癡狂見不欲壞信施革屣
著屐揩身石 香屑杖絡囊 第七跋渠竟
蒜法者佛住王舍城尒時弥祇居士
請僧食蒜時六群比丘詣園食蒜狼
藉棄地復持還歸時居士按行蒜園
見已即問園民何故如是園民即具

說上事居士言比丘但當食何故棄

摩訶僧祇律第三十卷　第十張　往

地如是復持去與誰諸比丘以是因
緣往白世尊乃至佛告諸比丘從今
日不聽食蒜復次佛住王舍城尒時
世尊為大衆說法時有比丘食蒜在
下風而坐畏熏諸梵行人佛知而故
問此是何等比丘獨坐一處如聞諍
人諸比丘白佛言世尊是比丘食蒜
畏熏梵行人故在下風獨住佛語諸
比丘當知是比丘若不噉蒜時當欲
得失如是甘露法不荅言不也佛言是
比丘以食蒜故失如是不死之法佛
言從今已後不聽食蒜
復次佛住迦維羅衛釋氏尼拘律精
舍如来五日一行諸比丘房見比丘
病羸瘦痿黄佛知而故問比丘調適
安隱住不荅言世尊我病不調本俗
人時食蒜便差世尊制不聽食蒜是
故不樂佛言從今日聽病比丘食蒜
應隨順行蒜者若種生若山蒜如是
比蒜及餘一切若生若熟若葉若皮
悉不得食若癰腫若癬瘡得用蒜塗
蒜塗已不得於衆中住應在屏處若

已當淨洗浴還入僧中病時醫言長
老此病比丘服蒜當差若不服不差
若更無餘方治者聽服服已應七日行
隨順法在一邊小房中不得卧僧牀
褥不得上僧大小便處行不得在僧
洗脚處洗脚不得入溫室講堂食屋
不得受僧次差會不得入僧中食及
禪坊不得入說法布薩僧中若比丘
集處一切不得往不應遶塔若塔在
露地者得下風遙礼七日行隨順法
已至八日澡浴浣衣熏已得入僧中
若比丘不病食蒜病食蒜不行隨順
法二俱越比尼罪是名蒜法覆鉢法
者佛住舍衛城時城內法預優婆塞
常請僧次食比丘到已詰問其義能
解釋者便大歡喜手自與種種食若
不能荅者即便毀呰使下人與麤食
以是故僧次上座應去不去皆言下
過乃至年少盡不能去於是便高聲
大語佛知而故問何故高聲大語荅
言世尊法預優婆塞常請僧次食乃
至應去不去因是故高聲大語佛告
諸比丘法預優婆塞輕慢諸比丘僧

應作覆鉢羯磨優婆塞有八事僧應

摩訶僧祇律[illegible]

與作覆鉢羯磨何等為八現在前誹
謗比丘現前訶責比丘作如是言汝
是惡行人現前瞋恚輕罵比丘斷比
丘利養不樂與比丘共事罵佛罵法
罵僧是名八事僧應作覆鉢羯磨羯
磨者應作是說大德僧聽是法預優
婆塞輕慢比丘若僧時到僧法預優
婆塞輕慢比丘與作覆鉢羯磨白如
是白三羯磨乃至僧已與法預優婆
塞輕慢比丘作覆鉢羯磨竟僧忍默
然故是事如是持法預優婆塞常飯
比丘已然後自食其日待比丘時過
不来便往佛所頭面礼足却住一面
白佛言世尊諸比丘何故不来食佛
言汝輕慢諸比丘僧欲饒益故與汝
作覆鉢羯磨尒時去佛不遠有一羅
漢佛語優婆塞汝往問是比丘云何
名監監有幾種即往到和南問闍梨
比丘言善来便問言尊者云何名監
監有幾種比丘言我已知汝是法預
優婆塞輕慢比丘僧已與汝作覆鉢
羯磨故不是耶我此間樂住復来懺

我鹽正是鹽聞比丘語已心懍惘然
還到佛所佛知而故問汝聞鹽義得
悉意不答言世尊是比丘少聞未從
師學問鹽故言鹽時去佛不遠復有
一法師比丘名弗絺盧佛語法預汝
往問彼比丘鹽義即往其所言阿闍
梨和南答言善来檀越即語令坐雖
未問義且聞命坐便大歡喜尋即就
坐問言尊者鹽有何義比丘答言此
是好問今當為汝解鹽義者二種味
性味者如海水同一鹹味性者黑鹽
赤鹽辛頭鹽味拔遮鹽毗攬鹽迦遮
鹽私多鹽比迦鹽略說二種若生若
煮是名鹽聞已心中喜悅来至佛所
頭面礼足却住一面白佛言世尊是
比丘善解分別廣略鹽義順逆能答
佛言此是凡夫於我法中未得法味
前比丘者是阿羅漢而汝憍慢不識
真偽長夜作不饒益事於是法預聞
佛語已即生怖懼頭面礼足白佛言
世尊我今懺悔唯願世尊哀愍我故
令諸比丘從今已後還受我供養佛
言汝還去沐浴著新衣與眷屬相隨

往到僧中乞捨覆鉢羯磨僧當與汝
捨法預如教還歸沐浴著新淨衣来
入僧中胡跪合掌作如是言大德僧
憶念我優婆塞法預輕慢比丘僧欲
饒益故作覆鉢羯磨我今見過行隨
順法心已柔軟唯願僧哀愍故與我
捨覆鉢羯磨如是三乞已僧應語令
在界內應安法預置眼見耳不聞處
現前僧與作羯磨非徒衆現前羯磨
者應作是說大德僧聽是法預優婆
塞輕慢比丘僧欲饒益故先與作覆
鉢羯磨今日見過行隨順心柔軟已
從僧乞捨覆鉢羯磨若僧時到僧與
法預優婆塞捨覆鉢羯磨如是白白
三羯磨乃至僧已與法預優婆塞捨
覆鉢羯磨竟僧忍默然故是事如是
持若僧與作覆鉢羯磨已比丘比丘
尼式叉摩尼沙弥沙弥尼優婆塞優婆
夷盡不聽往應持袈裟覆其門上應
巷中唱言某甲家作覆鉢羯磨若有客
比丘来者應語言某甲家作覆鉢羯
磨不應往作覆鉢羯磨時不得越趣
作若彼言沙門不入我家者好若如

是人不應作若有慚愧者應與作若
自見過已行隨順心柔軟應與捨是名
覆鉢法衣紐帖法者佛住舍衛城尒
時有乞食比丘一手捉鉢一手捉俱
鉢有旋風來吹衣去著內衣入祇洹
佛知而故問比丘衣在何處答言世
尊旋風吹去佛言從今日後應安紐
帖尒時諸比丘便用金銀作紐帖結
佛言一切金銀寶物不聽作紐帖結
應用銅鐵白蠟若木竹貝線安紐作
結不聽不著紐入聚落若無著應用
針綴若復無針者下至手捉若衣無
紐者入聚落得越比尼罪如是若入
家家隨得越比尼心悔若有而不著
得越比尼心悔不犯者若入比丘尼
精舍外道精舍若檀越唱言隨所安
者無罪是名衣紐帖結法腰帶法者
佛住王舍城時有乞食比丘一手捉
鉢一手捉俱鉢旋風吹內衣去著上
衣入祇洹精舍佛知而故問比丘汝
安陀會何處答言世尊旋風吹去佛
言從今已後應著腰帶復次諸比丘
散縷作帶細縷作空中作者佛言散

縷紐縷作盡不聽空中若應當中縫
若織編作若圍作盡聽若著時不聽
四匝一匝繫應再匝乃至三匝若比
丘身軟不堪繫者應持去至聚落邊
欲入時應繫出已還解若不著腰帶
入聚落越比尼罪有而不著越比尼
心悔若一匝者越比尼罪若再匝三
匝者無罪是名腰帶法帶結法者佛住
舍衛城時比丘帶頭不作結在店肆
前行帶解曳地而行為世人所嫌云
何沙門釋子曳腰而行諸比丘以是
因緣往白世尊佛言從今日後應帶
頭作結復次有比丘金銀作帶結佛
言比丘一切寶物不聽作繫帶頭
若二若三結不聽作一結四結若一
切不作結得越比尼罪是名帶結法
乘法者佛住舍衛城時節會日人民
出看時六群比丘乘象乘馬有乘驢
者為世人所嫌云何沙門釋子如王
大臣乘象馬行有見乘驢者復言是
沙門釋子如下賤使人乘驢而行諸
比丘以是因緣往白世尊佛言從今
已後不聽乘驢乘馬復次佛住王舍

城耆舊童子菴婆羅園精舍如来五
事利益故五日一按行諸比丘房佛
見一比丘病瘦痿黄佛知而故問比
丘汝病增損氣息調不荅言世尊我
病苦氣息不調佛言汝不能到耆舊
醫看病耶荅言世尊制不聽騎乘我
病苦不能得往佛言從今日聽病比
丘騎乘乘者象乘馬乘驢乘駝乘船
乘牛乘車乘輦乘如是一切乘不病
不聽乘若病者得不聽乘雌乘應乘
雄乘若病重不分別者乘無罪若有
因縁上下水行及直渡應作是念我
有縁事尒時得乘渡若比丘無病乘
乘者得越比尼罪是名乘法共牀卧
法者佛住舍衛城時六群比丘二人
三人共牀而卧牀褥故破在地如来
五事利益故五日一行諸比丘房見
破牀在地知而故問比丘此是誰破
牀狼藉在地諸比丘具說上事佛言
從今日後不聽同牀眠牀褥者如上
說一人應一牀眠若坐牀者二人得
連三牀眠但申脚時不得過膝頭若
横褥者聽三人横眠若方褥者得二

人連三褥眠但申脚時不得過膝若
[illegible]
草敷各各敷尼師檀坐具卧不犯若寒
者得通覆上下不得大相近中間相
去一肘不舒手大小降三臘得共牀
坐不得共牀眠若共牀眠越毘尼罪
是名共牀法共坐法者佛住舍衛城
時六群比丘三人四人共坐一牀牀
座折破如來五事利益故五日一按行
諸比丘房見牀破狼藉在地佛知而
故問比丘此是何等破牀狼藉在地
乃介諸比丘聞已具白世尊佛言從
今日後不聽共牀坐復次佛住舍衛
城介時世尊語優波離諸比丘受誦
比尼不答言誦但誦少佛語優波離
何故少答言世尊制戒不聽共牀坐
諸比丘一人獨固一牀是故受誦者
少佛言從今日後聽降三歲比丘得共
牀坐無歲比丘得共三歲比丘坐如
是乃至七歲比丘得共十歲比丘坐
若卧牀得三人坐坐牀應二人共坐
若牀長一肘半相降三歲得二人共
坐若減應并與上座若卧牀過三肘
得與降四歲比丘共坐若減者不得

摩訶僧祇律第三十卷 第廿張 任

共坐若大會衆集牀座少者得連牀
相接繫令相著繫時當令堅牢勿使
動搖得共坐若方褥長三肘得共四
歲比丘坐若減一不得若敷草敷地共
坐無罪是名共坐法

摩訶僧祇律卷第三十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造